四庫全書

子部

格致鏡原卷四十三

大學士陳元龍撰

禮器類一

鼎

總論　說文鼎三足兩耳和五味之寶器也　周易鼎黄耳金鉉利貞玉鉉大吉無不利　爾雅鼎絕大謂之鼐（最大者）圜弇上謂之鼒（鼎斂上而小口）附耳外謂之釴（鼎耳在表）款足者謂之鬲（鼎曲脚也）　周禮王日一舉鼎十有二物皆有

俎注牢鼎九陪鼎三　禮書鼎之器於象為備鼎之齊於金為多下有足上有耳有鼏以覆之有鉉以舉之詩稱鼐鼎及鼒士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈儉之别而用有羊牛豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上則鼐鼎特王有之也然所謂陪鼎羞鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也鉶羹所以具五味者也自羹言之曰鉶自器言之曰鉶

鼎也其陪正鼎曰陪鼎以其爲庶羞曰羞鼎其實一也

羣書考索按禮記器用圖云冪者若束若編凡鼎冪蓋以茅爲長則束本短則編其中央　漢郊祀志鼎大異于衆鼎文鏤無款識注韋昭曰款刻也師古曰識記也

稗史類編近世所存古鼎或有容一升半升者考其款識則真古物也亦謂之鼎鼎乃大烹之器豈爾耶此盖古之祭物名曰從彝其器則不一盖以貯已熟之物以祭宗廟象鼎之器形而實非鼎也　唐五行志天

寶五載四月宰臣李適之常列鼎具膳羞中夜鼎躍出相鬬不觧鼎耳及足皆折

歷代鼎　郊祀志昔泰帝伏羲與神鼎一一者一統天地萬物所係象也　晉中興書神鼎者仁器也能輕能重能息能行不炊而沸不汲自盈絪緼之氣自然所生也亂則藏於深山文明應運而至故禹鑄鼎以擬之

郊祀志黄帝作寶鼎三象天地人　瑞應圖寶鼎金銅之精知吉凶存亡不爨自沸不炊自熟不汲自滿不舉

自藏不遷自行　郊祀志黄帝采首山銅鑄鼎鼎成有龍垂胡髯迎黄帝上昇因名其處曰鼎湖　真誥軒轅自採首山之銅以鑄鼎虎豹百禽為之視火參鑪鼎成而軒轅崩葬喬山五百年後山崩空室無尸唯寶劒赤舄在耳一旦又失所在也　虞荔鼎録金華山黄帝作一鼎髙一丈三尺大如十石甕像龍騰雲百神螭獸滿其中文曰真金作鼎百神率服複篆書三足以上三皇鼎

瑞應圖禹治水收天下美銅以為九鼎象九州王者興

則出衰則去　拾遺記禹鑄九鼎五者以應陽法四者以象陰數使工師以雌金為陰鼎以雄金為陽鼎鼎中常滿以占氣象之休咎　孫暢之述書禹鑄九鼎人不覺鼎移而日移五步自周郟鄏已來東南移不知今至何國也道人商行傳曰鼎在𨶒賓於陽州是西北（以上夏鼎）

說苑湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持三足鼎祝山川教之祝曰政不節耶使民疾耶盖辭未已而天下大雨　博古圖父乙鼎三足銘三十字

瞿父鼎三足銘二字子鼎三足銘一字庚鼎三足銘一字癸鼎三足銘一字乙毛鼎三足銘二字召夫鼎四足銘八字持刀父巳鼎三足銘三字秉仲鼎三足銘四字素腹寶鼎三足銘五字是器耳為綯狀腹足無紋渾厚純質若癸鼎三足銘八字象形饕餮鼎三足銘一字按此鼎款識純古髣髴饕餮之形立戈鼎三足銘一字立戈父甲鼎三足銘三字象形鼎三足銘一字公非鼎三足銘一字亞虎父丁鼎四足銘四字亞形内著虎象冊

命鼎四足銘十一字父巳鼎三足銘三字一字作禾形是器耳足純素三面為饕餮而間之雷紋文鏤與父巳彝近似之父癸鼎二一三足銘四字作兕形一銘三字作立戈狀蠆鼎三足銘一字作蠆形魚鼎銘三字月魚基伯申鼎三足銘五字體純朴素綦鼎三足銘三字純外隱起雲雷狀以上商鼎　禮明堂位崇鼎貫鼎天子之器也注崇貫皆國名　博古圖文王鼎三足銘七字此為周公作祭文王之器其制足象蜼形上為鼻下為尾髙

而且長其兩耳亦鏤文其身四周隱起獸面盖饕餮之象　鼎録太公於渭水得玉璜鑄一鼎刻其文曰璜鼎

郊祀志牛鼎受一斛天子飾以黄金諸侯白金有鼻目以銅為之三足　羣書考索牛鼎口徑底徑及深俱一尺五寸三分足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之所謂周之禮飾器各以其類之義也羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸豕鼎受三升口徑底

經皆八寸深九寸强士以鐵爲之無飾今謂士祭用特
牲故無羊鼎案聘禮云牢鼎九設于西階前九鼎者牛
一羊二豕三魚四腊五腸胃仝鼎六膚七鮮魚八鮮腊
九設扃幕今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下
並無其制以其物之細雜無所象故也　左傳晉叔向
曰饞鼎之銘曰昧爽丕顯後世猶怠　左傳昭十六年
齊伐徐徐賂以甲父之鼎注甲父古國名　左傳鄭人
鑄刑書於鼎以爲國之常法也　博古圖㸔螭鼎三皆

三足無銘其一耳有粟紋腹有垂花左右蟠以蛟螭而足如之其一以牛足為三足耳作綯紐周以蛟螭之飾其一耳足純素緣之外作蛟螭蟠紆之狀比他鼎侈口而底稍平蟠夔鼎二皆三足無銘素耳獸足腹著蟠夔間以雷紋夔龍雷紋鼎三足無銘三面夔龍形間以雷紋夔龍侈口鼎三足無銘純緣外作夔龍狀侈口製作華妙饕餮鼎三足無銘素耳直足不設文飾純緣作雷篆間以饕餮之狀素饕餮鼎三足無銘製作渾厚略無

華藻腹間飾以饕餮循環回顧三足為蟠夔獸足咼三皆三足無銘其一獸𩰫其耳腹著旋紋純縁之下飾以蟠虬復以獸為之足其一純縁周以雲紋而足狀以獸與前器頗相類其一足為獸形純縁脰腹之間遍著蟠虬兩耳偃然如翼鱗紋咼二皆三足無銘耳為對獸腹著鱗紋純縁連絡間以蟠螭獸縁素腹咼二皆三足無銘其一耳腹純素縁足作獸紋其一獸飾其縁純素其腹象簠咼四足無銘器方如簠足作獸虢旋雲咼三足

無銘足空耳直純緣作雲氣回旋足著饕餮形蟠虺雷紋四有蓋三足無銘周以蟠虺間之雷紋其蓋有足斜方雲雷四三足無銘純緣飾以夔龍腹作斜方之形實以雲雷間以細乳山紋垂花四三足無銘以山紋垂花為飾垂花四二皆三足無銘一偃耳蹄足腹著交螭下有垂花備成之文一圜而上斂腹著饕餮其垂花作蟬紋狀花足四四足無銘足飾以花腹作直紋緣為夔龍雷帶四三足無銘純緣下飾雷帶而足與腹間皆純素

無紋飾旋紋鼎三足無銘耳足上下純素惟腹間飾以旋紋有宛轉回旋之狀純素鼎三足無銘耳足不飾紋鏤土花沁暈如紫玉色中鼎三足銘四字純素不加文鏤銅色沁暈如碧玉製作典古周器中最為純厚者南宮中鼎三皆四足一銘五十七字二銘三十九字穆公鼎三足銘二百三字象鼎三足銘一字作象形是器腹飾交夔兩耳外作連珠紋純緣不加蟲鏤爒鼎三足銘二字單父乙鼎四足銘五字益鼎三足銘四字鮮鼎三

足銘狀一魚形欵識簡古不加紋鏤仲偁父鼎三足銘三十五字太叔鼎三足銘四字乙公鼎三足銘一十一字媍氏鼎三足銘一十三字寘父鼎三足銘八字尨生鼎三足銘十六字絲駒父鼎三足銘九字通體純素豐鼎四足銘六字是器如簋比他器特小師秦宮鼎銘四十七字龍鼎三足無銘著象若龍蟠螭鼎二其三足無銘二器腹間飾以蟠螭狀隱起脈稜兩耳偃而純素三足各設獸首製作悉同晉姜鼎三足銘一百二十有一

字王伯鼎四足銘五字季娟鼎三足銘四十九字伯碩父鼎三足銘五十字耳足皆素純縁之外飾以蟠夔腹閒比以鱗紋史頊鼎三足銘四十三字耳足純素純縁之下以雷紋為飾父巳鼎三足銘二十八字是器獸足素耳純縁之外作螭紋而雷紋間之言肇鼎三足銘一十字足短而婆娑其腹耳足純素純縁外有蛟螭之飾雝公緘鼎三足銘四十一字其腹出雲氣足著饕餮制甚古而韻不凡叔液鼎三足銘二十三字耳作雷形純

緣飾以立螭足作蹄狀單從鼎四足銘五字兩耳方而四足上飾獸面腹上雙鳳形閒以雷紋鳳狀舉鼎三足銘一字耳足與腹皆純素而三面有饕餮狀閒雷紋威君鼎三足銘七字腹作蟠虬耳飾以雲紋足皆狀獸蓋盛飼之器伯鄀父鼎三足銘十有八字獸飾足腹閒蟠螭兩耳純緣皆素節鼎三足銘一字耳足純素純緣之下起六觚稜為三獸面以蟠夔雷紋為飾腹又作垂花中著蟬紋蟲鏤色瑟齊莽史鼎三足銘十九字耳緣著

雲雷紋足作蹄狀增鏤花子父舉鼎三足銘三字耳腹皆素純緣外飾以夔龍雷篆足亦作夔龍狀百乳方鼎二皆四足無銘二器方之諸鼎特為高大所同者周以乳形純緣之下環以饕餮所不同者前一器乃夔足而眉作蚆虺蟠屈之狀後一器足亦作夔形而鼻稜四翼屹起形制質朴實可寶於後世蟠虬鼎二皆三足無銘一有蓋以蟠虬為飾三足皆獸狀腹周以綯紐蓋頂設六拱垂環一闕蓋平底足素無紋純緣飾蟠虬之形蟠

虺鼎三足無銘耳足純素周腹作蟠虺狀獸足蟠夔鼎
三足無銘通體作蟠夔狀兩耳飾以雷紋足為獸首口
侈而圜蟬紋鼎三皆三足無銘一飾以饕餮間以雷篆
下以蟬紋垂花之形一腹作蟬紋間以夔龍一著以夔
龍垂以蟬紋而下極鋭蟠夔平蓋鼎三足無銘鏤蟲精
妙腹著蟠夔蓋平上設四環周以雷紋圜腹饕餮鼎三
足無銘圜腹著饕餮加以夔龍盤雲饕餮鼎三足無銘
耳腹皆素純緣之下飾三饕餮有鼻屹然而起間作雲

氣以上周鼎　史記秦武王與孟說舉龍文鼎絶臏而死

稗史類編秦丞相樗里子作一鼎文曰智囊獨足古文大篆書荀況在嵩溪作一鼎大如五石甕表裏皆紀兵法大篆書之　廣博物志張儀伐蜀鑄一鼎高三尺文曰定蜀大篆書李斯為丞相鑄一鼎其文曰上丞相鼎埋於上蔡東門以上秦鼎　鼎録漢孝景帝鑄一鼎名曰食鼎高二尺銅金銀雜為之形若瓦甗無足中元六年造其文曰五熟是滋君王膳之小篆書　漢書漢武得汾

陰寶鼎藏於甘泉羣臣上壽賀陛下得周鼎吾丘壽王曰非周鼎上怒對曰天祚有德寶鼎自出此天以與漢是漢鼎非周鼎也　鼎録元鼎元年汾陰得寶鼎即吾丘壽王所識之鼎高一丈二尺受十二石雜金銀銅錫為之四面蛟龍兩耳能鳴三足馬蹄刻山形奇怪之象紀靈圖未然之狀其文曰壽考天地百祥臻侍山伏其靈海伏其異此銘在底下又別有銘或浮或沉皆古文複篆此上古之鑄造也總有九枚　鼎録武帝登泰山

鑄一鼎高四尺銅銀為之其形如甕有三足太始四年造其文曰登於泰山萬壽無疆四海寧謐神鼎傳芳大篆書昭帝元平元年於藍田覆車山鑄一鼎高三尺受五斗刻其文曰宜君王和四方調滋味去腥傷小篆書三足廢帝賀以天鳳六年登位廢為海昏侯鑄一小鼎貯酒其形若甕四足受二斗其文曰長滿上小篆書宣帝甘露元年於華山僊掌鑄一鼎高五尺受四斗擬承甘露刻其文曰萬國伏貽長久鑄神鼎承天酒三足小

篆書又建章宮銅人生毛以為美祥作一金鼎埋之本宮元帝初元二年鑄一鼎大如甕無足其文曰皇帝膳鼎小篆書成帝綏和元年匈奴平鑄一鼎其文曰寇盜平黄河清八分書三足高五尺六寸哀帝元壽元年鑄一鼎貯酒高四尺三足其文曰羣臣元日用醴鼎小篆書平帝元始五年鑄一鼎受二斗其文曰藥鼎三足八分書　漢官儀開陽門夜直樓上帝因作一鼎其文曰柱鼎一足如馬蹄　南越書熈安縣山下有神鼎天清

水澄則見鼎刺史劉道錫常使繫其耳而牽之耳脫而鼎潛既而執紖者莫不疾病蓋尉佗之鼎　鼎錄蕭何為丞相鑄一鼎大如三石甕自表已功其文曰紀功鼎亦是何自作署書體四足車千秋為丞相鑄一鼎文曰車丞相鼎八分書孔光拜丞相鑄一鼎文曰丞相博山侯大篆書王莽建國元年鑄一大鼎高一丈其文曰建國鼎莽自書埋之漸臺又作一鼎其文曰君臣之鼎並小篆書三足　鼎錄後漢光武建元元年鑄一鼎其文

曰定天下萬物伏小篆書三足高九尺明帝永平十年鑄一鼎於洛水高六尺其文曰蛟龍伏大篆書三足又鑄一鼎於穀水高五尺其文曰穀洛小篆書四足章帝元和二年於北嶽鑄一鼎高四尺無足其文曰鎮地鼎小篆書安帝延光四年鑄一鼎於少室山其文曰承露鼎小篆書四足順帝永建六年鑄一鼎於伊水名曰魚鼎高四尺三足靈帝嘉平元年鑄一大鼎埋之鴻都門其文曰儒鼎古書三足楊震為太尉作一鼎其文曰太

尉鼎古隷書　竇憲傳南單于於漢北遺憲古鼎容五斗其傍銘曰仲山甫鼎萬年子子孫孫永保用憲乃上之　鼎録胡廣鑄一鼎其文曰孝子鼎八分書王允鑄一鼎曰千里八分書王仲子為大司徒鑄一鼎其文曰司徒鼎大篆書王郎為司空鑄一鼎其文曰司空鼎複篆書董卓為太師鑄一鼎其文曰太師鼎古隷書蔡伯喈為侍中封高陽侯作一鼎記漢家歴數邕自書蔵於泰山　稗史類編張陵在雲臺山得仙作一鼎寫丹經

埋於雲臺山下　博古圖孝成鼎有蓋三足蓋與器銘共五十六字好畤供廚鼎有蓋三足蓋與器銘共五十八字汾陰宮鼎有蓋三足蓋與器銘共五十四字定陶鼎有蓋三足蓋與器銘共十六字李氏鼎有蓋三足銘二字圜擀上而耳外附質素無紋六䕫鼎有蓋三足無銘蓋作圜如足仰之可貯物圜下承以六䕫三犧鼎二皆有蓋三足無銘二器足如牛設三犧于蓋浮雲鼎有蓋三足無銘耳附如鉞弇上如鳬足作股膊蓋設三圜

體間飾以雲氣下垂之勢輔耳㝢四皆三足無銘二有
蓋二闕蓋蟠螭㝢有蓋無銘頂有提環周回隱起三脊
錯以蟠螭内外之紋又塗以黄金爛然照目小㝢有蓋
三足無銘倣鬲而為之其小可置諸掌錯金銀為華飾
以七寳瑟瑟輝映其上蓋非飲食之器如硯滴之具最
為舊物篆帶㝢有蓋三足無銘兩耳外附足作股膊若
獸蹄狀蓋設三環却之可以貯物上下飾以篆帶縈紆
糾結曲畫華巧雷紋㝢有蓋無銘三足純素純緣與蓋

遍著雷紋大小間錯腹上維以絢紐周匝其下與耳又作螭形蓋頂復以三環為飾却而置諸機如足然百乳

鼎有蓋三足無銘匾淺若甌以環為耳各以三膊為足蓋又貫之三牙可以胳合各周以乳乳形分布蟠虺之間

以上兩漢鼎

鼎録蜀先主章武二年於漢川鑄一鼎名曰克漢鼎埋之丙穴中八分書三足又鑄一鼎沉於永安水中紀行軍竒變又於成都武擔山埋一鼎名曰受禪鼎又埋一鼎於劍口山名曰劍山鼎並小篆書皆武

侯迹又時龍見武陽之水九日因鑄一鼎像龍形沉水中章武三年又作二鼎一與魯王文曰富貴昌宜侯王一與梁王文曰大吉祥宜公王並古隸書高二尺諸葛亮殺王雙還定軍山作一鼎埋於漢川其文曰定軍鼎又作八陣鼎沉之永安水中皆大篆書又於玄武郡金山作二鼎一大一小並無文時亮行軍見此山勢似有王者故鎮之魏武帝鑄一鼎於白鹿山高一丈紀征伐戰陣之能古文篆書四足更作鼎於太子名曰孝鼎畫

刻古来孝子姓名小篆書文帝黄初元年鑄受禪鼎其文曰受祚鼎小篆書明帝太和六年鑄一鼎三足名曰萬壽鼎小篆書吳孫權黄武元年於彭蠡水沉一鼎其文曰百神助陽侯伏三足大篆書又獵於樊山見一姥問得何獸答曰得一豹曰何不截尾遂為姥立廟并作一鼎文曰豹尾鼎孫亮建興元年於武昌鑄一鼎其文曰鎮山鼎小篆書三足顧邕鑄一鼎文曰顧元凱之鼎八分書三足陸遜破劉先主鑄一鼎紀功其文曰破蜀

鼎以上三國鼎

鼎錄晉懷帝永嘉六年鑄一鼎沉於瓜步江中無文字鼎似龜形王羲之於九江作書鼎高五尺四面周匝書遍刻之沉於水中真隸書　異苑孔愉獲龜放之遂作一鼎刻其文曰孔敬康鼎沉之於水　晉陽秋元康八年穀城縣民留珪夜見門内有光取得玉鼎一圍四寸廬江太守以獻　晉起居注咸和元年宣成春穀縣山甿獲古鼎可受三斛餘羣臣畢賀　異苑前秦苻堅建元五年長安樵人於城南見金鼎走白堅

堅遣載取到城化為銅鼎入門又變成大鐸　鼎録宋王劉裕晉永初三年從秦中還紀功鑄一鼎於九江其文曰沸泰洛伏大漢古篆書宋文帝得鰕魚遂作一鼎其文曰鰕魚四足順帝昇明元年有人於宫亭湖得一鼎上有古文洵漠二字齊高祖於齋中池内見龍聞簫鼓音遂埋一鼎其文曰龍鼎真書三足梁武帝大通元年於蔣山埋一鼎其文曰大通真書又鑄一鼎書老子五千言沉之九江中並蕭子雲書又天監二年安豊得

一角靈龜武帝遂作一鼎投得龜處陳武帝即位鑄一鼎其文曰元勲鼎沉於浙江陳宣帝於太極殿中鑄一鼎其文曰忠烈常侍丁初正書以上六朝鼎　博古圖三螭鼎有蓋三足無銘耳附於外形圜而匾上有三螭以戲於蓋足與耳皆為螭形　三禮圖唐武后時九鼎成后欲用黄金塗之姚璹進曰鼎者神器也貴質朴不得外飾臣觀其上先有五采豈待塗金為符曜耶后乃止

唐書常山王承乾造六熟鼎招亡奴盜取人牛馬親視

烹燖　杜陽編貞元八年吴明國貢常燃鼎量容三斗光潔類玉其色純紫每修飲食不熾火而自熟香潔異常久食之令人反老　山堂肆考宋徽宗崇寧四年秋九鼎成奉安於九成宫以蔡京為定鼎禮儀使帝幸宫行酌獻禮鼎各一殿中央曰帝鼎北曰寶鼎東曰牡鼎東北曰蒼鼎東南曰岡鼎南曰彤鼎西南曰阜鼎西曰晶鼎西北曰魁鼎帝鼎酌獻至北方寶鼎鼎忽破水流溢於外 以上唐 宋鼎

諸鼎　庶物異名疏張世南紀聞云昔長膚父博學好古頗得三代之遺器其鼎有上下畫一而中重三者長膚父識之曰此爭首也蓋著飲食有訟之戒然則八十一首與周易準其已久矣世南之見其器必後漢時物蓋八十一首作於子雲何縁三代時已有爭首㮄高似孫緯略稱三代器幾三百種亦無爭首之目可為紀聞一證　雲烟過眼録癸字鼎初出蕭山張稱孫其制三足兩耳其花饕餮圖雷文粗細花相間儼然一局爐耳

特青緑自内出外則裹之以褐色瑩光可愛内有三字

欵文伏白※然其様則不古也又金絲商嵌小鼎元貫

氏物文極細後併高履商嵌歸之吳存齋又小鼎一内

有欵曰※白※文藻甚佳其色青緑　清波雜志毘陵

士大夫有仕成都者九日藥市見一銅鼎已破闕旁一

人贊取之既得叩何所用曰歸以數爐炷香環此鼎香

皆聚於中試之果然乃名聚香鼎初不知何代物而致

此異　南越書永城縣江前有神鼎圓數里耳高五六

文舃稚川云赤松子淘金丹鼎　廣博物志大茅山有
玄帝時銅鼎鼎可容四五斛許偃刻甚精好在山獨髙
處入土八尺許上有盤石掩鼎上玄帝時命東海神使
埋藏於此　五代史張策少聰悟父同居洛陽敦化里
浚井得古鼎銘曰魏黄初元年春二月匠吉千同以為
竒策時年十三居同側啓曰漢建安二十五年曹公薨
改元延康是嵗十月文帝受禪又改黄初是黄初元年
無二月也銘何繆耶同大驚異之

俎

稗史類編明堂位曰有虞氏以梡俎注云斷木為四足而已然則斷木而為之足不致文飾創始為之故也唐太宗曰禹雕其俎至夏乃用雕文則俎自虞帝始也

明堂位周以房俎鄭注房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏兩頭各有兩尺足下各别為跗足間横者似堂之壁横下二跗似堂之東西兩頭各有房也　羣書考索俎以玉飾知之者以俎豆相類之物明堂位説周公

之禮云薦用玉豆豆以玉飾明俎亦用玉飾長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑　國語王公立飫則有房烝注房大俎也謂半解其體升之俎也

豆

禮圖豆口足徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也　爾雅疏豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直竪者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦葅醢　明

堂位夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻䟽刻之齊人謂無髮為禿楬孔疏獻音娑娑是希䟽之義故為䟽列之　正字通楬豆以木為柄若蜡氏置楬之楬即今之板所謂以木為柄柄即豆之下承豆之莖趺也玉豆者楬之上飾之以玉也獻豆若周官再獻之獻陳澔集說云獻讀為娑犧尊刻畫鳳羽此豆亦必刻畫鳳羽故名　武王觴豆銘食自杖食自杖戒之憍憍則逃注盧氏曰無求醉飽自杖而已觴豆與祭

祀之楬豆玉豆別蓋用以飲食者非止盛乾物也　考工記旊人為豆實三而成觳崇尺注豆實四升觳受一斗二升　爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登

通雅考工以瓦為豆周禮以木為豆禮家言木曰豆竹曰籩瓦曰登然古器祖癸豆姬寏母豆皆以銅為之

博古圖魚豆無銘飾以魚鱗疑生豆銘八字上若盤狀而復穿鏤於濡物蟠虺豆二皆無銘各著以蟠虺輕重雷紋豆二皆兩耳無銘一有蓋一闕蓋皆以雷紋為

飾或輕或重下作垂花前盖端狀荇葉間錯粟紋

籩

鄉射記注豆宜濡物籩宜乾物　爾雅䟽籩以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅蔆芡脯脩膴鮑糗餌之屬　禮記薦用雕篹注䟽篹籩也以竹為之形似筥亦薦時用也雕鏤其柄故曰雕篹

瑚璉

三禮圖瑚受一升制度如簠而平下璉受一升漆赤中

盖亦龜形飾口以白金制度如簠而兑音銳下　魏了翁讀書雜鈔明堂位夏后氏之四璉殷之六瑚鄭注云皆黍稷器制之異同未聞皇氏曰鄭注論語夏曰瑚殷曰璉誤也

簠簋

羣書考索外方内圓曰簠盛稻粱之器口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及盖之形制一與簋同簋盛黍稷之

器有蓋象龜形外圓函方以中規矩天子飾以玉諸侯飾以象受一斗二升高一尺厚半寸脣寸口徑五寸三分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸

聘禮注簋方者器名也以竹為之狀如簋而方凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方亦受斗二升　羣書考索案考工記旊人為簋及豆皆以瓦為之雖不言簠簋是相將之器亦應制在旊人亦有蓋䟽云據祭天地之神尚質器用陶匏而已若祭宗廟

則皆以木為之　博古圖禮圖據周禮簠簋注疏簠為外方而内圜簋為外圜而内方穴其中以實稻粱黍稷又皆剡木為之上作龜蓋以體蟲鏤之飾而去古益遠矣不知簠盛加膳簋盛常膳皆熟食用匕之具若如禮圖則略無食器之用今三代簠簋方圜異制可用匕而食如周邦父簠髙三寸四分深二寸一分口徑長一尺闊八寸一分容四升一合飾以蟠螭周以重雷兩耳作蟠首銘曰叔邦父作簠用征用行用從君王子孫其萬

年無疆又太師望簋通蓋髙六寸七分深二寸八分口徑長七寸二分闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分容三升七合兩耳四足銘云太師小子望作䵼彝簋而謂之䵼者䵼訓煑熟食簋盛黍稷惟熟然後可食也是皆出于冶鑄之妙而銘載粲然豈刻木鏤形者所能髣髴哉又京叔簋有蓋兩耳四足銘十一字素簋兩耳無銘如豆而方如鋪而橢其下四面作疏櫺之狀

筐 筥 篚

三禮舊圖筐以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸祭祀之器　庶物異名疏禮書有頃筐有懿筐頃筐其淺者也懿筐其深者也韓詩外傳曰頃筐㰶箱也

三禮舊圖筥制圓而長深行幣帛及盛物但可以實物而已又莒圓受五升盛雍餼之米致于賓館　禮書儀禮罍洗之西皆有篚又有上篚下篚膳篚之辨則上篚在堂下篚在庭膳篚特餕君爵而已篚之為物可以盛幣帛可以盛勺觶可以盛苴茅可以代所俎可以實黍

稷肆大朝覲佐儐共設簠簋此簠之實黍者也公食大
夫豆實實于甕簋實實于筐而簠者筐類也其用以實
簋實宜矣鄭氏曰簠其筐字之誤歟不必然也鄭氏又
曰簠竹器如笭說文曰簠如竹筥有盖是以舊圖簠
亦有盖

敦

禮明堂位有虞氏之兩敦注敦音對感黍稷器　周禮
合諸侯共珠盤玉敦注敦槃類珠玉以為飾鄭司農云

玉敦歃血玉器　羣書考索九嬪職云凡祭祀贊玉齍注云玉齍玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也敦受一斗三升漆赤中大夫飾口以白金其制與簠簋容受並同但上下内外皆圓為異耳　博古圖已丁敦有蓋兩耳銘六字足純緣周以夔龍又著兩螭以聳其耳通腹皆列饕餮紋散季敦有蓋兩耳有珥三足蓋與器銘共六十六字毀敦兩耳銘一百一十三字圜足下連方座仲駒父敦二皆兩耳有珥三足蓋與器共

銘三十六字敔敦兩耳有珥三足闕盖銘一百四十字

姜敦兩耳圈足銘一十六字宰辟父敦三皆兩耳有珥

三足二盖與器銘共一百五十字一闕盖銘七十五字

形制欵式悉同兕敦三皆兩耳有珥二盖與器銘共二

字一闕盖銘一字制作一律皆以雲雷為飾前二器盖

上各有屝兕之形剌公敦二皆兩耳有珥三足俱闕盖

銘二十八字雁侯敦有盖兩耳有珥盖與器銘共二十

八字師望敦兩耳有珥闕盖銘九字純緣與足皆飾蟠

夔間以雲紋耳為螭形㬥敦兩耳有珥三足闕盖銘三十九字毛父敦兩耳有珥三足闕盖銘四十七字孟姜敦兩耳有珥三足闕盖銘二十八字仲奠父敦兩耳有珥三足闕盖銘一十七字耳足皆狀獸形純緣之下雷紋為飾腹間純素虘敦二皆兩耳圜足銘六字史張父敦盖銘一十二字純素無紋彩若疊環而為製作純古土花青紫相間粲然瑩目仲酉父敦盖銘六字虎耳敦兩耳有珥三足闕盖無銘耳飾虎形通體純素略無設

飾製作質朴夔足敦闕盖無銘虎耳夔足飾以雷帶
稗史類編襄陽府光化縣村人耕穴一冢得一器類敦
而有蓋蓋及敦腹皆雷紋中有龍形而耳為饕餮足為
蚩尤制作甚精舅氏得之名曰龍敦予謂古之敦皆
無蓋而足皆圜直無作獸形者此乃敦耳乃名曰龍敦

格致鏡原卷四十三

欽定四庫全書

格致鏡原卷四十四

大學士陳元龍撰

禮器類二

瓚

詩疏正義瓚者器名以圭為柄圭以玉為之指其體謂之玉瓚據成器謂之圭瓚　考工記祼圭尺有二寸有瓚

詩傳祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚

典瑞注瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺

羣書考索周禮玉人曰天子用全上公用龍侯用瓚伯用將龍鼻也將柄也然則鼻四玉一石瓚三玉二石柄玉石相將舊圖瓚為勺形又鼻為龍稍大而鄭氏云圭瓚酌鬱於獻尸皆非是盖瓚非酌鬯凡祼酌鬯用爵灌之在瓚爵以灌鬯瓚以受灌而謂瓚酌鬯非矣瓚深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也圭柄金勺既異其牝牡相合處各可長三寸厚一寸博二寸半流道空可徑五分　周禮玉人之事大璋中璋九寸邊璋七寸射

四寸厚寸黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注射
剡出者也嚮上謂之出謂剡四寸半以上其半以下加
文飾焉鼻勺流也凡流皆為龍口衡勺徑也　羣書考
索後鄭云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但觧
三璋得名大中邊之義不言文飾之物易曰雲從龍璋
瓚既以勺鼻為龍頭其二璋半巳下宜皆瑑雲氣以飾
三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳三璋之下
雖不言槃有之可知其制亦同瓚槃口徑皆六寸

尊彝

羣書考索尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以祼施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝　周禮冪人以疏布冪八樽畫巾冪六彝注疏布者天地之神尚質畫巾者宗廟可以尚文畫者畫為雲氣　唐六典凡樽彝之制十有四祭祀則陳之一曰太樽二曰著樽三曰犧樽四曰象樽五曰壺樽六曰山罍七曰概樽八曰散樽九曰山樽十曰蠡

樽十一曰雞彝十二曰鳥彝十三曰斝彝十四曰黄彝有事於神祇則用太樽至於山罍有事於宗廟則春夏用雞鳥之彝秋冬用黄斝之彝星之外官用概樽岳鎮山林川澤用蠡樽衆星丘陵以下用散樽

尊 周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊太尊山尊以待祭祀賔客之禮注犧尊沙牛飾尊也象尊三足象其鼻形也著尊著地無足也壺尊以壺為尊也太尊瓦尊也山尊為山雲形也壺以壺太以瓦餘皆木也 三禮圖犧

象二樽全刻牛象之形鑿其背以為樽　禮記泰有虞氏之樽也山罍夏后氏之樽著殷樽犧象周樽　禮記廟堂之上罍樽在阼犧樽在西　羣書考索獻尊獻讀為犧尊飾以翡翠春祠夏禴用之司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊鄭讀獻字與婆娑之娑義同謂刻鳳皇之象其形婆娑然毛詩傳曰犧尊者沙飾也言沙牛飾尊而先儒謂有沙羽飾畫為鳳皇之形誤矣以上犧尊　按周禮六尊制圖云春祠夏禴其再

獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊以象骨飾尊鄭司徒云象尊一象鳳皇本朝陸佃云舊傳象尊或為象載或以其齒飾之亦或空其腹以為尊蓋古者制尊様制不一要之曰不失為象尊項見參知政事章惇得古銅象尊一制作極精緻三足象其鼻形望而視之真象也以上象尊

爾雅曰著尊略尊也禮樂論曰秋獻用之者麗於下而將以歸根也秋冬者陰也氣象靜物尊亦用靜物受五斗漆赤中著地無足口圓徑一尺二寸底徑八寸上

下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著樽一盛玄酒一盛醴齊以上著尊壺尊受五斗漆赤中以壺為之口圓徑八寸脰高三寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹中橫徑一尺一寸底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸司尊彝秋嘗冬烝饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊按明堂位曰壺者以壺為尊春秋傳曰尊似魯壺以上壺尊太尊太古之瓦尊也受五斗口圓徑一尺脰

高三寸中横徑九寸脰下大横徑一尺二寸底徑八寸

腹上下空徑一尺五分厚半寸底平厚寸按周禮六尊

制圖追享朝享朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊太

古之瓦尊也與瓬形制容受同以上太尊山尊受五斗口圓

徑九寸脰高三寸空徑一尺五分足高二寸下徑九寸

司尊彝云追享朝享再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎

齊注云山尊山罍也以上山尊鬯人云凡山川四方用蜃後

鄭云卣蜃概散皆漆尊蜃畫為蜃形口徑一尺二寸底

徑八寸足高二寸下徑九寸底至口上中下徑一尺五分容五斗𠤎人云凡祼事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱飾腹故名概尊取對概之義也形制容受一如𧊒尊𠤎人云凡䃾事用散後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概𧊒獻象四尊各有異物為飾言此散尊惟漆而已別無物飾故曰散　南史劉之遴獻古器四種於東宮其第二種金銀錯鏤古尊二枚有篆銘云秦客成侯適楚之

歲造　雲烟過眼録名公尊其盖細花款文極精妙尊腹五指稱文中有疑數十字真三代之奇物也俗名搯捏尊　博古圖從尊銘三字祖丁尊銘五字其質渾厚文鏤純簡凡丁尊有盖盖器銘共八字持刀父巳尊銘七字諫尊銘七字龍鳳方尊無銘製造純古其上為龍首四稜為鳳形周以雲雷祖戊尊銘五字純質未鑿渾厚端雅辛尊銘三字父乙尊銘五字父丁尊銘二字純足皆素當中為從理即兩端分寫夔龍形色幾渥赭緑

花萍綴立戈癸尊銘四字文飾甚簡而腹間有雲雷之狀以上商尊月星尊銘四字名公尊有蓋蓋器銘共七十二字高克尊兩耳連環銘五十八字師艅尊銘三十二字乙舉尊銘二字犧尊二皆有蓋以口為流四足無銘並全牛像之形而鑿背為尊象尊有蓋四足有提梁無銘全作象形開背為尊鳧尊有流有鋬闕蓋無銘犧尊上有兩鼻無銘以口為流置之則可立旁設兩鼻所以安提梁亦可挈之以行也飾以雲雷之文夔龍尊無銘足

與腹及頸間皆作夔龍狀間雷紋於兩旁又飾連珠周之脰足對峙有方竅饕餮大尊無銘純緣皆素腹足飾以饕餮間之雷紋是尊特大其質則銅饕餮壺尊無銘尊作壺形脰著饕餮腹著風雲三獸饕餮尊無銘脰上有鼻作饕餮狀周身悉被饕餮之飾與雷紋相間錯土花漬染銅色蒼翠如瑟瑟紋鏤華好饕餮尊無銘純緣與足皆無紋飾特三面狀以饕餮著尊二皆無銘脰間皆作夔龍蟠屈之勢腹著雲雷回旋之狀而底著地無

足壺尊二皆無銘二器肩腹並設雲雷之飾以上周尊南史劉杳博綜羣書嘗於沈約坐語及宗廟犧樽約云鄭玄答張逸謂為畫鳳皇尾婆娑然今無復此器則不依古杳曰此言未必可安古者樽彝皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧樽作犧牛形晉永嘉中賊曹嶷於青州發齊景公冢又得二樽形亦為牛象二處皆古之遺器知非虛也約大以為然

彝　爾雅疏彝者法也與諸尊為法　王莽傳官司彝器注師古曰彝器常用之器也一曰祭宗廟酒器也周禮有六彝法也言器有所法象之貌耳　周禮司樽彝掌六樽六彝之位詔其酌辨其用與其實春祀夏礿祼用雞彝鳥彝皆有舟鄭云舟樽下臺若今時承盤子秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟斝讀為稼畫禾稼也黃彝黃目樽凡四時之間祀追享朝享用虎彝蜼彝畫之為飾也蜼讀為虺皆有舟　羣書考索雞彝受三斗宗廟器盛明水鳥彝盛鬱鬯後鄭云二彝刻

而畫之為雞鳳皇之形著於尊上口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸斝彝盛明水先鄭讀斝為稼謂畫禾稼於尊因為尊名然則宜畫嘉禾以為飾其彝與舟并漆赤中其局足內亦漆畫禾稼為飾黄彝盛鬰鬯黄目也以黄金為目彝並以金明堂位曰夏后氏以雞彝殷以斝周以黄目鄭玄謂黄目以黄金為飾郊特牲曰黄目鬰氣之上尊也黄者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外陸佃云

舊圖黃目尊畫人目而黃之人目不黃而黃之理無有也許謹說罍云龜目酒尊龜目黃亦其氣之清明未有知之者也然則黃目宜畫龜目如謹説且龜亦因以為戒虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟皆漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾蜼彝酌鬱鬯彝與舟皆漆赤中其局足內亦漆畫蜼以為飾　博古圖亂彝兩耳有珥銘五字純緣圈足皆飾以夔龍巳舉彝兩耳銘二字腹間作乳乳百四十有一子孫父辛彝兩耳有珥銘七字純

緣間及圜足皆作夔形相環若循走之狀腹間純素子孫彝銘二字父丁彝兩耳有珥銘七字立戈父甲彝兩耳有珥銘三字純緣與足以上並作雷篆於兩旁以螭首為耳致飾精工虎耳彝兩耳有珥銘三字以上商彝己酉方彝銘三十七字此器方而通體為盤夔雷紋四隅并腹間峻拔作觚稜之狀單彝圜足銘三字名父彝兩耳有珥耳作螭狀下為方座雲雷之紋與夔龍間錯銘七字叔彝兩耳有珥銘六字耳為水獸下有方座周身為

饕餮狀純緣下與足上有行螭之飾雲雷寶彝兩耳有珥銘三字飾以雲雷雷紋寶彝兩耳有珥銘三字純緣之下與足皆作雷紋蹙成饕餮狀以鹿首為耳伯映彝兩耳有珥銘一十字耳作獸形純緣與足飾以夔龍間之雷紋百乳彝兩耳有珥無銘周身皆乳凡二百一十有六四耳今存二耳足皆飾夔龍內外有二牛首腹間周以直紋乳彝圜足無銘純緣之下分為四獸首兼著饕餮形夔龍乳彝兩耳有珥無銘純緣之外作夔龍狀

間以雷紋腹間有乳環之足下作饕餮以虎首為耳夔龍㚘兩耳無銘腹間純素足與純緣之外夔龍雷紋交錯足間兩竅可以貫繩赤緑相間略無銅色高足㚘二皆無銘一純緣之下及足之上雷紋與夔龍相蹂蹙周以連珠一三面作饕餮周體飾以雲雷其足有竅可以貫純蟬紋雷㚘無銘腹間著以蟬紋腹上與足飾以雷紋純與腹下皆無紋饕餮㚘無銘純緣之下以饕餮為飾間以細雷紋腹足純素不加琢鏤蟠夔㚘兩耳有珥

無銘兩旁蟠以四夔以雷紋間之足間飾以飛鳳耳狀螭首蟠夔直紋彝兩耳有珥無銘純緣下飾以蟠夔腹間密布直紋如踈櫺以上周彝雲烟過眼録古伯彝正如一青爪色碧可愛湯仲謀云余至順壬申見南闕總管趙伯昂所收古伯彝蓋色光瑩如漆內有文曰古伯彝不審焦氏嘗有蓋否葉森幼年見焦公此彝正如前見同當時即無此蓋

卣

爾雅疏卣者中尊也孫炎云尊彝為上罍為下卣居中郭云不大不小者是在罍彝之間即周禮犧象壺著太山等六尊是也　博古圖持刀祖乙卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共十四字執戈父癸卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共六字言卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共六字制作純厚而不雕巧田卣有蓋兩耳蓋與器銘共一字飾以雲雷夔龍之形紋鏤華巧耳間連環以為提梁世母辛卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共五字卦象

卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共二字祖辛卣兩耳闕
蓋有提梁銘七字立戈卣有蓋兩耳有提梁銘作立戈
形通體兩面狀饕餮間以雷紋提梁為虎首兕卣有蓋
兩耳有提梁蓋與器銘共二字提梁之兩端象兕首通
體作饕餮狀執爵父丁卣兩耳闕蓋有提梁銘三字寶
卣二皆兩耳一闕蓋有提梁銘四字一有蓋闕提梁蓋
與器銘共八字二卣製作渾厚而飾以牛瞿祖丁卣有
蓋兩耳闕提梁蓋與器銘共十二字兄癸卣有蓋兩耳

有提梁蓋與器銘共五十字冊卣有蓋兩耳有提梁蓋
與器銘共二字頂中作爵柱以為舉持之具又以綯紐
為提梁而其足與蓋皆著飛鳳相嚮之狀蓋旁又作山
形間以蟬紋純緣外以獸首為鼻飾以夔龍左右環之
父丙卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字父巳
卣兩耳闕蓋有提梁銘三字父辛卣有蓋兩耳有提梁
蓋與器銘共八字執匕父丁卣有蓋兩耳有提梁蓋與
器銘共六字持竿父癸卣闕蓋有提梁婦庚卣兩耳闕

蓋有提梁銘三字史卣有蓋兩耳有提梁銘七字父舉

卣兩耳闕提梁銘一字狀饕餮而環以連珠持戈父巳

卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字母乙卣有

蓋兩耳有提梁蓋與器銘共二十二字冀父辛卣有蓋

兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字祖庚卣有蓋銘三

字夔龍卣三皆兩耳無銘前二器有蓋有提梁有稜若

觚後一器闕蓋闕提梁形如觚以上商卣淮父卣有蓋兩耳

有提梁蓋與器銘共八十二字單癸卣有蓋兩耳闕提

梁蓋與器銘共五十八字樂司徒卣銘二十有二字是器比他卣復有鼻著地無足當是旅卣伯寳卣三皆有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十字前一器蓋與腹腹於雷紋地隱起夔狀蓋之蔕復著一夔腹之兩面介其中為獸首足飾黄目提梁為綯紐耳作兩象首後二器腹皆純素惟蓋器之純緣與足作夔狀間以雷紋提梁無文采而耳作獸首與前一器稍異父乙卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共四字蓋與器足之上各為八蟠夔

周以連珠雷紋間之蓋上又飾以兩獸以夔首為提梁有連鼻州卣有蓋兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字以四鳳飾於蓋與器之上孫卣有蓋兩耳有提梁銘一字刻作人形大中卣兩耳闕蓋有提梁銘六字尹卣蓋銘六十四字兩面狀饕餮作四觚稜如山形而屹起純緣之上飾以八虺雷紋間之夔龍卣兩耳闕蓋有提梁無銘純緣兩面并足間皆飾以四夔龍以雷紋間之提梁作綯紐狀蟠夔卣三皆作蟠夔前一器純緣與蓋紋

以八夔素其腹足提梁又為夔首次一器器與蓋與前
相類但蓋頂偽為一龜置於上後一器腹足純縁間皆
夔狀與雷紋間錯比前二器加華惟闕其蓋饕餮卣有
蓋兩耳有提梁無銘飾饕餮之狀垂花卣有蓋兩耳有
提梁無銘提梁作綯紐狀蓋之上設一爵柱柱之下環
以蟠螭螭之外飾以垂花至於純縁圜足則以連珠周
之而間以雷紋其下兩面各作饕餮起稜為介製作雖
繁中藏簡古雷紋卣有蓋兩耳有提梁無銘蓋與器皆

作方斜雷紋以連珠環之提梁作綯紐狀且圜其足土花碧暈如藍田玉色方紋卣有蓋兩耳有提梁無銘頂上設爵柱柱下作方紋周以連珠而純緣之下亦以方紋為飾兩面各設獸首兩耳作圜環與提梁相連腹間與圜足皆純素魚紋方卣有蓋兩耳有提梁無銘腹蓋四旁皆作魚紋四足卣二皆有蓋兩耳有提梁無銘形模若一而其足皆四蓋之兩端為獸首旁附以翼雖斂而有展意提梁作綯紐後一器小異而蛟眉特隆蹙頂

柱稍鋭以上周卣四足卣有蓋兩耳四足有提梁無銘下著龜魚腹與蓋相合為獸形紋鏤竒巧宛若刻琢以上漢卣

罍

爾雅䟽罍者尊之大者也韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黄金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象　周禮春官鬯人掌共秬鬯而飾之祭祀社壝用大罍注社祭土用瓦罍以大罍出於土也　爾雅

彝卣罍器也小罍謂之坎注罍形似壺大者受一斛

羣書考索郭璞云罍大者受一斛今時罍既在中尊之列受五斗可知也　名義考說文罍龜目酒尊似壺容一斛刻作雲雷象施不窮也按雲古文作ㄋ雷古文作回罍刻ㄋ◎之文象施不窮也古器存者文尚可見謂罍作阿香狀連鼓形者盖俗說也今器邊內處有迴環文猶是ㄋ◎之遺意而知者鮮矣　羣書考索罍則在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠爾雅注云卣

中尊也此欲見彛為上尊罍為下尊也然則六彛為上
受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛是其差也
詩周南曰我姑酌彼金罍孔疏指此諸臣所酢之罍而
受一石者也又鄭注司樽罍云罍刻而畫之為山雲之
形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾則士
已上同用梓而加飾耳天子則以黄金為飾口徑九寸
五分脰高三寸中徑七寸五分脰下横徑九寸腹中横
徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺

畫山雲之形　博古圖犧首罍四皆一鼻兩耳連環無銘四器皆以犧首為耳為鼻而製作又復相類其不同者特高下致飾色澤環耳之類實非一手之製前三器腹作饕餮下作垂花蟲鏤隱起間錯雲雷後一器色赤無紋有蓋素犧罍兩耳連環無銘耳鼻皆以犧為飾狀若牛首象首罍無銘肩脰間作兩象首貫以連環腹飾團花足之上又為一象首麟鳳百乳罍無銘致飾不一通體與足作方斜雷紋中著以乳其稜四起而上立四

鳳中間又為四獸各頂一角屹然而起疑其為麟其麟鳳之間復以夔龍相間器大精工無如此者饕餮罍無銘

爵

說文爵鳥名象其形為酌酒器取其能飛而不溺於酒因以寓儆戒　事物原始爵古者刻木為之後世以銅今以金銀其形似爵故名爵受一升　埤雅周蒙續崔豹古今注曰九月雀入水不則多淫泆酒善使人淫泆

故一升曰爵爵所以戒也亦取其鳴節足所以戒荒淫之飲舟以戒沈湎爵以戒淫泆其義一也先儒圖禮以為爵漆赤中其下刻為雀形蓋雀之制其上如斛下如爵形故漢律歷志稱斛以為其狀如爵以縻爵禄也按說文斛爵曰禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也則爵為雀形明矣　博古圖柖父丁爵三足有流有鋬銘九字父乙爵七皆兩柱三足有流有鋬一銘三字餘皆銘二字所同者咸以牛首為鋬以雲紋為柱小異者或

有雷紋雲氣饕餮蟠夔之飾祖乙爵兩柱三足有流有鋬銘二字純古略不加飾祖丙爵兩柱三足有流有鋬銘上作矢形父戊爵兩柱三足有流有鋬銘三字純厖之質樸而不雕祖巳爵兩柱三足有流有鋬銘二字守父丁爵飲父丁爵皆兩柱三足有流有鋬銘三字斧爵兩柱三足有流有鋬銘一字子孫巳爵兩柱三足有流有鋬銘三字子爵二皆兩柱三足有流有鋬一銘五字一銘三字巳舉爵兩柱三足有流有鋬銘二字車爵兩

柱三足有流有鋬銘一字以牛首為鋬柱上加雲紋流尾與足並皆純素兩面作饕餮而雷紋間之秉仲爵兩柱三足有流有鋬銘三字流尾與足純素無紋兩邊作饕餮狀間以雲雷父壬爵兩柱三足有流有鋬銘二字庚爵兩柱三足有流有鋬銘二字父癸爵兩柱三足有流有鋬銘二字中爵兩柱三足有流有鋬銘一字尊癸爵兩柱三足有流有鋬銘二字兩面作饕餮而間以雲雷上為山形以牛首為鋬三足純素柱上復作雲紋雷

篆爵兩柱三足有流有鋬銘一字文鏤回旋若古文雷字素爵二皆兩柱三足有流有鋬一銘一字一無銘二器純古無紋質樸渾厚縂爵兩柱三足有流有鋬無銘篆飾皆夔龍之象雲雷爵四皆兩柱三足有流有鋬無銘制樣蟲鏤若出一體腹有雲雷為飾　升菴外集商器有丁青爵周器有大田爵篆帶爵　周禮凡賔客獻瑶爵皆贊　羣書考索太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升口徑四寸底徑二寸上下徑

二寸三分圓足古人觀象制器義非一揆故假名全畫其物或取類半刻其形則鷄鳥以下六彝犧斝素青二質是全畫其物著於服器者也觚爵柄畫之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾于器皿以取類取呼者也按陸佃禮象圖載石銅爵云有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸授夫人夫人執柄是也夫人授尸執足是也先儒謂柄為尾盖不見此制今文彥博李公麟家有之中有篆文殆商器也又陸佃禮圖云舊圖匏爵用匏片為爵

據此乃杓也詩曰酌之用匏爵當如此此制耳若爵宜截其鼻以盛酒不應破匏爲之　魏文典論劉表跨有南土子弟驕貴並好酒爲三爵大曰伯雅受七升次曰仲雅受六升次曰季雅受五升　仙傳拾遺司命君贈元壞一飲器如玉非玉不言其名一日有胡商詣元壞宅見飲器捧而頓首曰此天帝流華寳爵致於日中則白氣連天承以玉盤則紅光照室即與元壞就日試之白氣如雲鬱勃徑上與天相連此寳太上西北庫中鎮中

華二十四寶也頃年已旋降今此第二十二寶亦不久留人間即當飛去得此寶者受福七世敬之哉元瓌以玉盤承之夜視紅光滿室

觚

考工記梓人為飲器觚三升　韓詩外傳三升曰觚觚寡也飲常寡少　說文觚鄉飲酒之爵也　博古圖合孫祖丁觚銘四字當中屹起四稜飾以夔又加以饕餮子乙觚銘四字女乙觚銘四字製作相類脰間刻四山

紋足作散雲布為饕餮面目雲梢蟠細縷宛轉相間父乙甗銘三字脰間純素不作四稜腹足設以雲雷水甗銘一字立戈甗銘二字腹無四稜欵識爲古奕車甗銘二字雷紋隱起飾以饕餮父庚甗銘二字父毋甗銘二字腹足為饕餮夔虺之狀龍甗銘一字作龍形腹足兩面作饕餮狀間以雲雷亞形甗銘作亞形内外二字如畫孫甗銘一字腹足兩面作重饕餮象鼻尾間為四稜腹上作虺腹下作夔其上作山周以雷紋蟲鏤四象甗

飾以山雷饕餮蟠虺之狀腹下復作四象形夔龍觚二
皆著夔龍布以雲雷上下相間形制甚古四山饕餮觚
無銘純縁之外拱以四山兩面為饕餮間以雷紋中又
為四夔山紋觚無銘腹足遍以雷紋饕餮間飾胵設四
山復錯雷篆山雷觚無銘純之外作四山中分其體各
為雷篆間以饕餮其棱四出蟠夔觚無銘腹間飾以兩
面饕餮足間作相顧蟠夔狀饕餮觚無銘純縁不著文
飾腹兩面有鼻作饕餮狀四虺觚無銘四面皆飾虺形

以雷紋間錯蟬紋甗無銘通腹與足兩面為饕餮狀細錯雷紋足之上紋以四蟬純之外飾以四山雷紋四山甗無銘腹足之上作雙夔狀而雷紋間錯純之外飾以山形而下鏤以雷雲雷甗無銘雷紋甗七皆以雷紋饕餮為飾惟第三器腹足間作四夔腹之上作四山周以雷紋第五器腹足隱起饕餮純外有四山下為虺形小圜甗二形制似甗而四隅無稜腹著饕餮後一器設飾少異素甗無銘純緣而下通體皆純素足兩旁又有竅

略相通貫莫知所用

舟

周禮鄭注舟尊下臺若今時承槃　羣書考索司尊彝云雞彝鳥彝皆有舟其舟外漆朱中槃口圓徑尺四寸其舟高厚各半寸槃下刻剎二等而漸大圓局足與槃通高一尺足下空徑橫大二寸六彝下舟形制皆同其舟足各隨尊刻畫其類以飾之　博古圖敦足舟兩耳無銘上圜下方耳作螭首垂花舟兩耳無銘以牛首為

耳腹間飾以虺紋其下垂花

洗

三禮圖洗高三尺口徑尺五寸天子黄金飾　周禮祭器圖洗形如罍受一斛　博古圖七星洗三足無銘隱起七星兩兩三三參差相比負龜洗無銘洗中環以三魚而中作一大龜負一小龜于上龜魚洗有足無銘中飾一龜而三魚環之足間復有三竅可為繚絡之地以上周洗周陽嘉洗兩耳銘六字蟠夔洗兩耳無銘以蟠夔為耳

雷紋相錯雙魚洗無銘中飾二魚筆畫不繁縟而簡古

以上漢洗

勺

周禮梓人爲飲器勺一升注勺尊升也　明堂位夏后氏以龍勺注爲龍頭狀柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫縱各三寸　稗史類編禮明堂位曰勺夏后以龍勺商以疏勺周以蒲勺盖龍疏蒲勺飾也後王加文耳然則勺之具當有虞始制之故無飾也

至夏后加以飾杓即勺也祭祀曰勺民用曰杓其實一也或以勺之所容不過升而杓則加廣其所受皆取酌焉遂異其名制也　卓氏藻林龍勺刻畫為龍頭也疏勺刻鏤疏通也蒲勺如蒲草之形本合而末開也三者皆言勺之柄頭也

盉　附盦

丹鉛總錄盉盛五味之器也從禾者葢取和之義耳言其器則凵其口以盛物者皆皿也中而不盈則為盅乃

而多得則為盈合而口斂則為盒臼水以滌則為盥

博古圖盉說文以謂從皿從禾為調味之器王安石以謂和如禾則從禾者蓋取和順之意耳今考其器或三足而奇或四足而耦或腹圜而匾或自足而上分體如股膊有鋬以提有蓋以覆有流以注 博古圖阜父丁盉三足有流有鋬蓋與器銘共六字執戈父癸盉闕蓋有流有鋬銘三字兩面作饕餮周以連珠流有銘以上商盉單從盉有蓋四足有流有鋬蓋與器銘共九字嘉仲盉

三足闕蓋有流闕鋬銘一十九字腹匾而圜龍首盉三足闕蓋有流有鋬無銘三面作饕餮間以雷紋純緣之外又狀夔龍而流作龍首方他器具三足而但逸其蓋耳雲雷盉四足有流有鋬無銘形製與匾壺相類流與腹間畫作雲雷製作頗古三螭盉三足有流有提梁無銘有蓋立三螭以戲于旁凡盉流提間多著此象蛟螭盉有蓋三足有流有提梁無銘純緣腹足飾以蛟螭蓋平純素不加文鏤以螭為流提梁亦為螭首連環繫于

提梁製作精巧實周物也麟盉有蓋三足有流有提梁
無銘形制圜匾流飾以麟蟠虬盉有蓋三足有流有提
梁無銘蓋飾以虺純緣外著蟠虬下爲絢紋以麟爲流
周以螭形連環繫于其上三足純素不增文鏤蓋調羹
之器也粟紋盉有蓋三足有流有提梁無銘通體雷紋
纏糾間以粟紋以麟爲流以虎爲提梁獸蹄爲足細紋
熊足盉有蓋三足有流有提梁無銘三熊爲足以虎爲
提梁以鳳咮爲流以上周盉鳳盉有蓋三足有流有提梁無

銘腹圜而匾流作以鳳螭首虬紋盉有蓋三足有流有提梁無銘以螭首虬紋為飾以上漢盉

奩　博古圖交虬奩闕蓋無銘純緣外著以交虬兩耳作連環以便提攜以圜為足純素略無文彩

欹器

物原周公作欹器　家語孔子觀於魯威公之廟有欹器焉夫子問于守廟者曰此謂何器對曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明

君以為至誠故常置之於坐側　羣書考索周廟欹器至漢東京猶在御座漢末喪亂形遂絶杜預創意成而上之　北史周文帝造二欹器其一為二仙人共持一鉢同處一盤鉢蓋有山山有香氣又一仙人持一金缾以臨器上傾水灌山則出於缾而注乎器烟氣通發山中謂之仙人欹器一為二荷同處一盤相去盈尺中有蓮下垂器上以水注荷則出於蓮而盈乎器又為鳧雁蟾蜍以飾之謂之水芝欹器二盤各處一牀鉢圓而牀

方中有人三才之象也皆置清徽殿前形似觥而方滿則平溢則傾　孔六帖宗室皐嘗自創意爲欹器以髹木上出五觚下鋭圓爲盂形所容二豆少則水弱多則彊中則水氣力均雖動摇乃不覆云　羣書考索仁宗皇祐四年二月戊辰御邇英閣内出欹器一陳御前諭丁度曰朕思古欹器之法試令工人制之以示卿等帝令以水注之中則正滿則覆

諸器

禮注疏敦牟黍稷器也　博古圖周時劉公鋪高五寸五分深一寸六分口徑七寸六分容二升三合形制雖豕槃小異于豆然下為圜足宜豆類也銘云劉公作杜嬬尊鋪永寶用　稗史類編古器有天君養鋪形亦如簠但簠方而鋪圓耳漢門有鋪首正象其形　周禮守祧既祭則藏其隋與其服鄭司農注隋謂神前所沃灌器名　韋縚傳賓客崔沔議曰大凡祭器視物所宜故大羮古䉽也盛以甑甑古器也和羮時䉽也盛以鉶鉶

時器也有古饌而用時器者則毛血於盤交酒於尊未有進時饌用古器者古質而今文有所不稱也

格致鏡原卷四十四

欽定四庫全書

子部

格致鏡原卷四十五至四十七

詳校官中書臣羅錦森

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官原任典簿臣郭祚熾

謄録監生臣連彭年

格致鏡原卷四十五

大學士陳元龍撰

樂器類二

總

五聲八音圖中央宫絃數八十一絲西方商絃數七十二絲東方角絃數六十四絲南方徵絃數五十四絲北方羽絃數四十八絲磬石音生於乾鼓鼗革音生於坎笙匏音生於艮簫管竹音生於震柷敔木音生於巽琴

瑟絲音生於離塤土音生於坤鏄鐘金音生於兌　元豐聖訓禮官楊傑言金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣有中和之聲足以權量八音　月令章句聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鐘以主十二月之聲鐘難分別乃截竹為管謂之律　呂氏春秋黄

帝命伶倫作為律伶倫自大夏之西乃之崑崙之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚均者斷兩節間其長三寸九分而吹以為黄鐘之宫曰含少次制十二筒聽鳳凰之鳴以别十二律其雄鳴為六雌鳴亦六　漢書律歴志取竹之解谷孟康註解脱也谷竹溝也取竹之脱去溝節者也一說昆侖之北谷名　周禮鄭玄註六律合陽聲六吕合陰聲此十二者以銅為管轉而相生黄鐘為首　續漢書截管為律吹以考聲列以物氣道之本

也術家以聲微而體短其分數不明故作準以代之
晉律歷志漢京房作準以定律數準狀如瑟而長丈十
三絃　隋音樂志梁武帝素善鐘律乃立四器名之為
通一曰玄英通二曰青陽通三曰朱明通四曰白藏通
每通皆施三絃因以通聲轉推月氣　玉泉記取宜陽
金門竹為管河内葭草為灰以吹之以候陽氣　古今
樂録隋文帝問牛弘律吕實葭灰以候氣弘曰灰飛半
出為和氣全出為猛氣不出為衰氣　樂府雜録舜調

八音計用樂器八百般至周改用宫商角徵羽減樂器至五百般唐又減三百般

鐘

總論　釋名鐘空也内空受氣多故聲大也　白虎通鐘之為言動也陰氣用事萬物動成　五經通義鐘者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不滅絶莫如金故金為鐘相繼不絶也　世本顓頊命飛龍氏鑄洪鐘聲振而遠一曰垂作鐘　山海經炎帝之孫伯陵生

鼓延為鐘 吕氏春秋黄帝命伶倫與榮猨鑄十二鐘以和五音 淮南子禹以五音聽治曰諭寡人以義者擊鐘 禮記鐘聲鏗鏗以立號號以立横横以立武君子聽鐘聲則思武臣 考工記鳧氏為鐘兩欒謂之銑銑鐘口兩角也銑間謂之于于鐘脣之上祛于上謂之鼓鼓所擊之處鼓上謂之鉦鉦上謂之舞以上皆鐘體舞上謂之甬甬上謂之衡二者鐘柄鐘懸謂之旋旋者鐘柄有孔擊之可旋轉也旋蟲謂之幹旋蟲者以蟲為飾也令之旋有蹲熊盤龍辟邪之蟲幹者言其強而能屬鐘也鐘帶謂之篆鐘有四帶紋如篆猶

篆間謂之枚枚鍾乳也可以枚數枚間謂之景于上之攠謂之隧攠受擊處也考工記鍾已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞鄭註太厚則聲不發太薄則聲散柞聲在外也鬱聲不舒揚也震鍾掉則聲不正也　紺珠古之鍾形非圜屬幹于虡扣之則牢結不動後世圜其製而虡擊以直垂考之則搖曳而生餘韻　樂叶圖徵黃鍾生一一生萬物故君子鑠金為鍾鍾有九乳是以撞

鐘以知君鐘調則君道得注九乳法九州也　左傳鄭人賂晉侯以師悝師觸師蠲歌鐘二肆注肆列也懸鐘十六為一肆二肆三十二枚　張衡西京賦發鯨魚鏗華鐘薛綜注海中大魚名鯨海島又有大獸名蒲牢蒲牢畏鯨魚鯨魚一擊蒲牢輒大鳴吼凡鐘欲令聲大故作蒲牢於上以所擊之者為鯨魚鐘有篆刻文故曰華鐘　淮南子齊景公族鑄大鐘撞之于庭下郊雉皆雊許慎注族聚也鐘聲如雷雷震故雉皆應之　三輔黃

圖始皇造虡高三丈鐘小者千石　漢官儀高祖廟鐘十枚受千石撞之聲聞百里　三輔舊事清成門内大鐘二枚各重萬鈞　何法盛晉中興書義熙中霍山崩出銅鐘六枚上有文科斗書人莫能識　晉起居注咸熙十年漢中民聞水涯有異聲若雷既而兩岸崩有鐘十二枚出制作精巧擊之有和聲清韻　南史張永曉音律太極殿前鐘聲嘶孝武嘗以問永永曰鐘有銅滓乃扣鐘求其處鑿而去之聲遂清越　南史齊武帝以

宮内深隱不聞端門鼓漏置鐘景陽樓上以應五鼓及三鼓宮人聞聲早起妝飾　孔氏雜説今之更點擊鉦唐時皆擊鐘也唐六典太史門典鐘二百八十人掌擊漏鐘　李嗣真傳唐太常缺黃鐘鑄不能成嗣真居崇業里疑土中有之弗得道上逢一車有鐸聲甚厲嗣真曰宮聲也市以歸振於空地若有應者掘之得鐘衆聲遂和　歸田録太常所用王朴編鐘皆不圓而側垂李照胡瑗之徒皆以為非及得古編鐘一枚工人不敢銷

毁叩其聲與王朴夷則清聲合而其形不圜側垂正與朴鐘同然後知朴博古不為無據其後胡瑗改鑄編鐘遂圜其形而下垂扣之掩抑而不揚其鑄鐘又震掉而不和尋廢不用 爾雅徒鼓鐘謂之修 紺珠凡撞鐘一百八聲以應十二月二十四氣七十二候之數 清異録朱全忠時號鐘為天聖銅避諱故也 奚囊橘柚鐘一名長嘯一名梁谷 致虛閣雜俎鐘曰華由

名類 爾雅大鐘謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧郭

註書曰笙鏞以間亦名鎛邢疏孫炎曰鏞深長之聲剽者聲輕疾也李巡曰東晉時會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘是棧也　博古圖鐘樂之始也大者為特鐘則獨垂其一是律倍黄鐘之數而成者也小者為編鐘是律數不倍十有六枚而同一簴者也有鎛焉大於編鐘而減於特鐘者也小大雖殊凡兹致飾惟一而已　三禮圖凡鐘特懸者謂之鎛　羣書考索樂器圖有特垂鐘狀如鈴不圜　管子昔者黄帝

以其緩急作五聲以正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其常　尚書大傳天子左五鐘右五鐘將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之入則撞蕤賓鐘而左五鐘皆應之　左傳天王將鑄無射泠州鳩曰夫音樂之輿也而鐘音之器也天子省風以作樂器以鐘之輿以行之小者不窕大者不槬則和於物窕則不咸槬則不容今鐘槬矣杜註窕細不滿也槬橫大不入也　國語景王將鑄無射

而為之大林單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重不過石　王粲鐘銘建安中作蕤賓鐘重二千八百鈞十有二斤無射鐘重三千五十鈞有八斤　東觀漢記靈帝時鑄黄鐘受三千斛懸嘉德端門内　唐書涔陽耕者得古鐘髙尺餘楊收扣之曰此沽洗角也旣劀拭有刻在兩欒果然　升菴外集夔州府近掘地得一鐘形如肙斗匾而長一面凸為十八乳一陰一陽總為九乳古詩舂鐘九乳鳴疑此鐘應舂宫律也一面古篆七十

餘字人不能識惟孌字可辨 張懷瓘書錄往在翰林見古鐘二枚高二尺許有古文三百餘字紀夏禹功績皆紫金鈿似大篆神彩驚人 汲冢周書魚復鼓鐘鐘牛注魚復南蠻也貢鼓及鐘而似牛 初學記古鐘名有九龍之鐘見淮南子十龍之鐘見賈子子胥入郢毀十龍之鐘千石之鐘見說苑及上林賦 博古圖齊侯鎛鐘銘四百九十二字又齊侯鐘四一銘八十五字一銘七十三字一銘八十一字一銘七十二字形制皆相肖但巨細不等又蛟篆鐘銘

五十二字極古間作鸞鵠蛟螭之形款識細金甬旋圦他鐘蟲鏤尤劇瑰妙當甬旋之間設環象獸形遲父鐘銘四十字聘鐘銘十五字寶和鐘銘二十二字宋公䪫鐘六皆銘六字銘文畧無小異夔首鐘無銘通體飾以夔首畧無他飾特鐘無銘篆帶間皆作雲氣雙夔鐘四皆無銘高下輕重雖不同至於作雙夔之飾則一也雙螭鐘無銘而體中為雙螭之狀素乳蟠夔鐘無銘是鐘乳素自鼓至舞間隱起細紋作蟠夔狀素乳鐘無銘通

體與甬皆周以緐乳鉦閒特闊而不狹篆帶頗近古而
鼓間復作雷紋但無隧擽之形耳然三十六枚與宅鐘
雖相似略無致飾故以素乳名之龍鐘無銘其枚鋭而
不圜旋以花紋為飾每面作八龍循緣相向狀其騰躍
之勢枚間間以雷紋立夔鐘三皆無銘作立夔之飾而
舞上復為雷紋篆帶鐘三皆無銘一器甬特長大約以
圜環者三旋蟲則為鳳形枚景之間別分畦畛而中縈
篆帶又狀蟠夔於鼓隧之上一器鼓與頂間皆作篆帶

糾結之勢其小異者特為一面之飾一器成體切相類而甬虛旋素此為差別耳三鍾濡金凝質精純一致挾耳鍾二皆無銘大槩頗同所飾特各一面甬皆實而不通其鼓鉦與舞間一律作篆帶比他鍾亦略相似但舞之兩旁有垂帶若鼎彝中兩耳狀故以挾耳名之疑因時製作變易而設飾之巧以至此焉星帶鍾二皆無銘飾以星紋一器甬作雲紋鼓間著以雷篆一器所飾尤加繁縟輔乳鍾二皆無銘環體被枚乳凡三十有六碎

乳鐘四皆無銘於三十六枚之外皆飾以碎乳此其大同者前二器鉦上作篆帶而鼓間有雲雷之狀後二器枚間鼓上皆作夔形此其異者然文鏤典雅皆周物也大編鐘八皆無銘篆帶之上皆有盤夔而𢬵隧之間亦復如此衡甬旋蟲同於質素若出一體唯三與八二器自兩舞循而下翼然如觚之有棱為特異耳素帶鐘無銘旋作絢紐狀無蟲幹之飾一面有枚介畦畛且鼓間復作兩山旁為雲紋於篆帶素篆鐘無銘篆間純素而

無他飾又實其甬枚景脩鋭而製鍊稍精亦古制也雙鳳鐘無銘甬幹純素鼓間以雙鳳為飾頂上復作八鳳有徊翔之狀通甬鐘無銘篆帶作雲紋鼓間亦如之甬上特無旋蟲而出六乳瑩若星然形質渾厚而于之中作線紋狀非他鐘之比以其甬與體貫通故以通甬名之一面蛟螭鐘無銘一面有飾為蛟螭之狀雷紋鐘二皆無銘甬皆中空一器甬于枚鉦間遍錯雷電之紋一器旋上隱起雷篆篆帶之間復作花紋舞銑純素旋紋

鐘無銘製作純質而三十六枚各作螺紋旋轉之狀細雷紋鐘無銘枚作螺紋狀閒以蟠螭頂閒又為對立純以雷紋飾其鈕山紋鐘無銘枚與鼓間飾以隱起山紋實甬鐘五皆無銘雖設飾甬然實而不虛其篆帶枚又皆畫出與他鐘特異大槩與漢辟邪鐘相類盤紆鐘無銘鼓篆間皆飾以螭紋作紆帶盤旋之狀鉦舞皆純素無紋其甬為三節而旋蟲以螭首為之三節之上復有高下雲氣一面篆帶鐘無銘枚間飾以篆帶而旋上與

鼓間亦作盤結紋其乳則銑舞銑俱純素唯飾一面對螭山甬鐘無銘甬上作山形兩面出四峯鼓鉦之間有螭紋其形相對故以對螭山甬名百乳鐘無銘枚景之外飾以百乳故與他器稍異盤雲鐘無銘作盤雲之飾隧鐘無銘鼓間隱起而中微窊山鐘六皆無銘於鼓間各作山形起伏其上如篆帶小編鐘九皆無銘螭紋鐘二皆無銘鼓間各為螭紋頂亦如之其一於枚景具作螺旋之狀其二則枚景有如金鋪上既不為衡甬而若

鐶可係于下垂䙎其製葢亦古鐘之稍變者也花乳鐘二皆無銘上設小鈕不為衡甬而枚作旋螺著以花紋獸面雙螭鈕鐘無銘形制若鐸復無鉦鼓枚篆之飾甬作雙螭糾錯其尾若環環之中為獸首舞上以四虬蟠屈相向舞間布以細紋承以垂花其聲清越而長虺鈕鐘無銘兩面作碎乳布之其鈕獨狀以虺環鈕鐘二皆無銘上為環鈕不作衡甬於枚介舞間虺紋盤結虎鐘無銘荇葉鐘無銘無甬而為鈕其鈕為二辟邪鼓間亦

作辟邪之飾三十六枚各狀荇葉虬鈕鐘無銘枚介鉦間皆著虬紋糾結交錯隧攡亦如之鼓上復以蟠虬為飾不設甬以虬為鈕蓋變古制也鳳鈕鐘無銘鈕飾以鳳辟邪鐘無銘枚景皆作旋螺設辟邪以為鈕大呂鐘無銘以上皆周鐘辟邪鐘無銘篆枚皆畫出兩銑徽斂鈕作辟邪環鈕鐘無銘用鐶為鈕而上無衡甬對螭鈕鐘無銘無甬以兩螭為鈕而兩螭之首復相背其頸鬣間可以置纓索枚作旋螺之狀鐘之兩面一作黃目一作螭

形饕餮鐘無銘甬中實而飾以夔紋鼓間為饕餮乳皆平作旋螺紋以上漢鐘　匾鐘三皆無銘甬虛中通篆帶鉦隧皆無致飾獨前一器枚四十有八後二器枚各三十六不列于鉦之兩旁而特在其上鼓之兩邊別飾雙睛睅然如黃目形制特匾六朝鐘　拾遺記畊澤雕鐘畊澤出精銅可為鐘　洞冥記建元時帝於騰光臺撞碧玉之鐘　太平清話王莽地皇三年七月遣使者章邕賫黃金白玉銅鐘五口贈三茅君　戴延之西征記洛陽太

極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍博山頭紐作獅子身縷龍虎文章　陸翽鄴中記
銅鐘四枚如鐸形高二丈八尺大面廣一丈二尺小面廣七尺或作蛟龍或作鳥獸繞其上　南部新書孫智諒開元中于閣阜山掘得銅鐘一枚重百餘斤鐘下得玉象三身因置閣阜觀　法苑珠林祇洹戒律院内有銅鐘重三十萬斤四天王共造鐘形如吳地者四面有日月星辰山川河海之象兼斗斛稱尺之形目連擎之

隨事所表聲出告之凡僧擊之但聲出而已其戒場院內復有金鐘重十萬斤形如盔器上有千輪王像九龍八功德水種種諸相莊嚴此鐘刼初之時輪王所造又論師院有一銅鐘形如腰鼓是乾闥婆王所造上有梵王帝釋魔王四王八部男子等像又脩多羅院有一石鐘形如吳様如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中大如五升八角分曜狀如華形周匝作十方諸佛初成道像

集仙録青童命東華玉女煙景殊擊西盈之鍾

鍾異　山海經豐山有鍾九耳郭璞注霜降則鳴　異

苑西河有鍾在水中晦朔輒鳴聲響悲激羈客聞而悽

愴　東方朔傳武帝時未央宫殿前鍾無故自鳴三夜

三日不止上問朔對曰銅者土之子子母相感山恐有

崩弛者故鍾先鳴　異苑魏時殿前鍾無故大鳴張華

曰蜀銅山崩已而果然　晉書晉惠帝時殿前六鍾皆

出涕五刻而止　黎州圖經黎州聖鍾山古老傳此山

有鐘聞其聲而形不見南詔犯境鐘則預鳴唐天寶大和咸通乾符之載羣蠻來寇皆有徵也昔有名僧講大乘經論鐘亦震焉乾寧中刺史張惠安請門僧京師右街淨衆寺惠維講妙法蓮花經一遍此鐘頻鳴如人扣擊知向所傳者不謬矣　玉堂閒話吉州龍興觀有巨鐘上有文曰晉元康年鑄鐘頂有一竅古老相傳則天時鐘聲震長安遂有詔鑿之其竅是也天祐年中忽一夜失鐘所在至旦如故見蒲牢有血觀前大江數夜居

人聞江水風浪之聲至旦有漁者見江心有一紅旗水上流下漁者棹小舟往接取之則見金鱗光耀波濤洶湧漁者急迴始知蒲牢鬬傷江龍　山堂肆考上猶東山寺有大鐘形旋如蛟一夕忽飛入寺前潭中遣沒人出之則化為真蛟蜿蜒可怖至今潭中水泛數十里聞其聲鏗然震動山谷時有見之者形猶鐘也又祁陽白鶴觀唐末有鐘重數百斤一夕震雷大雨鐘吼躍入江中後有客夜宿昭潭夢一道流曰吾祁陽白鶴觀道士

也欲歸久矣幸附後載客諾之達明解纜忽有鐘卧水次上有字曰祁陽白鶴觀鐘客悟乃載以歸又贛州興國縣大乘寺銅鐘宋紹興初忽一夕失之未幾文潭漁者得一鐘鬻於天寶寺扣之無聲大乘僧詣天寶寺求得之贖之不許乃約曰扣之不鳴即非大乘物扣之鳴則是也天寶僧屢擊無聲大乘僧一擊即鳴遂載以歸

鐸

淮南子禹以五音聽治曰告寡人以事者振鐸　周禮

鼓人以金鐸通鼓註鐸大鈴也與鼓相閒凡樂舞必振鐸為之節舞者視以為容也　正字通鐸形如小鐘中空懸舌左右搖之以發聲　北堂書鈔鐸有金鐸木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木金鐸振武事者若司馬之𢪛鐸摝鐸黃池之會官師振鐸是也木鐸振文事若書禮所言狗以木鐸是也　博古圖棲鳳鐸有銘作鳳栖木形雷柄鐸無銘　珍珠船海上漁人得一鐸擊之聲如霹靂問博識者云始皇驅山鐸也　王廙傳晉陵有金

鐸之瑞郭璞云必致中興　晉書荀勗路逢趙賈人牛鐸識其聲及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者　古今五行記晉愍帝時晉陵人掘得銅鐸五枚皆有龍虎形

錞于 附鉦 鐃

博古圖周官謂鼓人以金錞和鼓釋音以金錞為錞于正謂是耳其製中虛椎首而殺其下去古既遠斯器蔑聞知之蓋寡至六朝復得聞其器所以當時備充庭之

樂　南史廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑古禮器也高三尺六寸六分圍三尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則聲如雷清響良久乃絶古所以節樂也　北史斛斯徵博覽樂有錞于者近代絶無此器有自蜀得之莫識斯徵見之曰此錞于也遂依干寶周禮注為芒筒振之其聲極清衆乃歎服　博古圖虎龍錞無銘飾以虎龍蓋以

虎龍之交遘陰陽相合之義也又著以風雲者則亦以雲從龍風從虎也山紋錞無銘以虺為鈕前後倣鐘之制作隧㸌狀上有雲雷間錯純緣縻之以繩又有山紋聳然而起文鏤增華實晚周精工之制圜花錞無銘中設圜花下飾雲雷製作純古蓋周物也縶馬錞無銘鈕特作縶馬形龜魚錞無銘以獸為鈕頂間作龜魚形魚錞無銘錞佐鼓之器鼓陽也錞陰也此獨飾以魚者魚陰物系巽隱伏隨陽上下亦取陽唱陰和之義雙魚錞

無銘以雙魚為飾鈕作螭虎魚取其和順螭虎取其制節鳳錞無銘以鳳為鈕虎錞七皆無銘形制皆同大小則異鈕俱作虎狀按虎西方義獸金屬也故于錞有之蜼錞四皆無銘皆以蜼為鈕蜼用鼻禦雨智獸也蓋以飾之彝器之間以為法焉

鉦　古今樂錄鐲鉦也形如小鐘軍行為鼓節　博古圖緣草鉦無銘所飾篆畫突起兩面狀獸首而中象黃目周以緣草龜紐鉦無銘瑞草鉦無銘上出柄而中空

正許慎所謂似鈴柄中上下通者是也無枚篆之飾其兩面四周皆作瑞草隧鉦無銘柄闕十字蟠夔縈糾結之狀雲雷鉦無銘以雲雷為飾雷紋鉦無銘通體周以雷紋每面作兩黃目獨柄純素無紋雲目鉦無銘内外遍飾雲紋或輕或重兩面各飾兩目上為雲翳四邊匝以連珠比百寶鉦為稍純質形制大槩相類通甬鉦無銘兩面作獸形突起蟠夔中設二目純緣間飾以雷篆其柄中通若鐘甬故目曰通甬鉦

鐃　博古圖鐃為止鼓之器樂記曰復亂以武武即鐃也以其舞畢而鳴鐃以治理之為亂也　古今樂録鐃如鈴而無舌有柄而執之　博古圖漢舞鐃二其形上圜下方下作疏檽中含銅丸謂之舌鼓動有聲許慎謂鐃小鉦也如鈴無舌鳴之以止擊鼓者也是器頗近其制而特有舌焉蓋欲便於作止不待擊而後鳴也

方響

三禮圖方響以鐵為之修九寸廣二寸圓上方下架如

磬而不設業倚架上以代鐘磬人間使用者纔三四寸

合璧事類方響以纖鐵為之胡部無方響緣直板聲不應諸調　通典梁有銅磬則今之方響也以代磬

琵琶録樂工康郊師於曹綱精琵琶嘗於池上彈𪗇賔調忽聞芰荷間有物跳躍出岸乃方響一片有知者識是𪗇賔鐵也指撥精妙致律呂相應物類相感　杜陽雜編太和九年宫人沈阿翹進白玉方響云妾本吳元濟妓濟敗以聲得為宫人方響元濟所與也光潔可照

十數步以犀為槌凡物有聲則響應其中架則雲檀香也　王簡疑仙傳長安樂人鄭文家生一女生而能言及年七歲容貌端莊而善於方響其親族皆呼為方響女

磬

總論　釋名磬罄也其聲罄罄然堅緻也　初學記世本云無句作磬樂録云磬叔所造未知孰是無句堯臣也　羣書考索禮書曰句與叔非一人皇氏謂無句叔

之別名其説或然　傳𤣥七謨伯夔作磬遺響至今
白虎通磬者應夷則之氣象萬物之成　樂記石聲磬
磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣
樂叶圖徵擊磬以知民磬音調則民道得　吕氏春秋
堯命夔拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸　淮
南子禹以五音聽政懸磬以待四方之士曰告寡人以
憂者擊磬　爾雅徒鼓磬謂之蹇　周禮磬氏為磬倨
句一矩有半其博為一股為二鼓為三　三禮圖股廣

三寸長尺三寸半十六枚同一筍簴謂之編磬　尚書圖說經曰擊石拊石傳曰重擊曰擊輕擊曰拊磬有大小故擊有輕重大磬即球也小磬即編磬也　博古圖古之為樂者有黃鍾之磬則特垂其一而為一簴若特鍾焉凡十有二數以為律之正聲而應月者也至於編磬則每簴所垂之數十六蓋倍八音而成數者也其制則中高而上大者為股其下而小者於所當擊則為鼓上股下鼓分為倨句之勢以成磬而屬之於簨簴凡特

磬編磬大小雖殊其制一也　尚書徐州泗濵浮磬孔安國註泗水中見石可以為磬也　山海經鳥危之山其陽多磬石　東觀漢記王阜為重泉令鸞鳥集學宫阜擊磬鸞集而舞　致虚閣雜俎磬曰洗東　合璧李建勲目磬為泗濵友

名類　爾雅大磬謂之毊郭註毊形似犂錧錧田器江以南呼犂錧　以為　以玉石為之孫炎云毊喬也謂其聲髙也李巡云大磬聲清燥故曰毊毊燥也　周禮注在東方曰笙磬

在西方曰頌^音^^庸^磬　樂志八音二曰石為大磬為編磬為歌磬　尚書戞擊鳴球注鳴球玉磬名　春秋傳魯饑臧文仲以玉磬告糴於齊　博古圖雷磬二名以雷者特取致飾其體有回旋之紋蓋非主乎聲也琥磬無銘體作琥形故目之曰琥於虎之内又包一虎比肩而行以示物得其性然也虎金屬而磬西北方之器故以是飾之雲雷磬無銘形制狀獸鼓與股盡飾雲雷制作典古　洞冥記漢武帝起招仙閣於甘泉宫西其上懸

浮金輕玉之磬　漢武内傳西王母命侍女范成君擊

湘陰之磬　洞冥記建元時帝於騰光臺挂懸黎之磬

開元記楊妃善擊磬乃取藍田緑玉琢之備極精巧

幸蜀還乃送太常藏之　杜陽編同昌公主薨帝哀痛

令賜紫尼及女道冠擊歸天紫金之磬以導靈昇　研

北雜志張伯雨嘗移雷文魚磬擊之其音與律合　正

字通禮天子用玉磬諸侯用石磬後世玉石兼用如隋

唐間凡設於天地之神則用石宗廟朝廷則用玉其不

合於古制無疑及考博古圖所載周磬皆煎金鎔範非玉非石或虎形或雷紋無磬氏倨句之法然則當周之時先有金磬非自後代始也說者曰用銅取其久而不變也為禮圖者泥昔人傳注之說臆度以成式如盂盂之狀仰而繫其兩旁以屬於簨簴皆非古制也　珍珠船磬有玉磬天球編磬離磬馨磬頌磬歌磬皆石部樂梁因方響之製為銅磬南齊易更鼓為鐵磬則金部亦有磬　紺珠銅鉢仰貯擊之如鐘聲釋氏亦名曰磬

筆記樂石有磬今浮屠持銅鉢亦名磬世人不識銅鉢而儒者往往不曉磬折義故不獨不識磬又不能知鉢矣　續事始南齊置鐵磬即今之雲板也

異磬　拾遺記浮瀛即瀛洲也上有青石可為磬磬長一丈而輕若鴻毛　拾遺記顓頊有沈明之磬以羽毛拂之則聲振百里石浮於水上如萍藻之輕取以為磬不加磨琢　酉陽雜俎歷城縣光政寺有石磬形如半月扣之聲聞百里至北齊時移于都内其聲杳絶送歸

本寺其聲如故

格致鏡原卷四十五